阿毗達磨順正理論卷第七十九　持

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯定品第八之三

已辯等至云何等持經說等持捴有
三種一有尋有伺三摩地二無尋唯
伺三摩地三無尋無伺三摩地如是
三種相別云何頌曰

初下有尋伺　中唯伺上無

論曰前來因事屢辯此三今於此中
略顯別相有尋有伺三摩地者謂與
尋伺相應等持此初靜慮及未至攝
无尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應
等持此即中間靜慮地攝無尋無伺
三摩地者謂非尋伺相應等持此從
第二靜慮近分乃至非想非非想攝
契經復說三種等持一空三摩地二
無願三摩地三無相三摩地如是三
種相別云何頌曰

空謂空非我　無相謂滅四　無願謂餘十
諦行相相應　此通淨無漏　無漏三脫門

論曰空三摩地謂空非我二種行相

相應等持故說空等持近治有身見
身見亦有二行相故謂空行相近治
我所見非我行相近治我見觀法非
我名非我行相觀此中無我名空行
相由此空行相近治我所見以此中
都無我故此法非我所豈不空行相
即非我行相知此非我此中無我二
種行相竟有何別非無差別言此中
無我不能顯我畢竟無體故謂此但
顯彼此互無不能顯成畢竟無我以
有體法亦互無故若言此法非我便
顯我畢竟無以一切法法相等故由
此若修非我行相便治我見修空行
相治我所見如何無別無相三摩地
謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃
離諸相故名無相緣彼三摩地得無
相名相略有十謂色等五男女二種
三有為相或復相者是因異名涅槃
无因故名無相或相謂世俗上中下
涅槃異彼故名無相無願三摩地謂
緣餘諦十種行相相應等持十行相
者謂苦非常因集生緣道如行出如
是空等三三摩地三摩地相雖无差

阿毗達磨順正理論卷第七十九　第二張　持

別而依對治意樂所緣如其次第建
立三種由意樂故不願三有理且可
然有過患故寧由意樂不願聖道以
諸聖道依屬有故若尒何用修習聖
道以是涅槃能趣因故非離聖道有
得涅槃為求涅槃故修聖道道如船
筏必應捨故亦由意樂不願聖道故
緣道行相亦得无願名以本期心猒
有為故空非我相非所猒捨以與涅
槃相相似故由此二行相雖緣可猒
法不取可猒相不得無願名此三等
持通淨無漏世出世間等持攝故世
間攝故通十一地出世攝者唯通九
地上七定邊無勝德故於中無漏者
名三解脫門能與涅槃為入門故非
諸有漏法是真解脫門性住世間違
解脫故三三摩地緣境別者若有漏
空緣一切法若無漏空唯緣苦諦無
願能緣苦集道諦無相唯緣滅諦為
境三三摩地念住別者無相唯法餘
皆通四契經復說三重等持一空空
三摩地二無願無願三摩地三無相
無相三摩地如是三種相別云何頌曰

[illegible]

重二緣無學　取空非常相　後緣無相定
非擇滅為靜　有漏人不時　離上七近分
論曰此三等持緣前空等取空等相
故立空空等名空空等持緣前无學
空三摩地取彼空相空相順猒勝非
我故謂彼先起無學等持於五取蘊
思惟空相從此後起殊勝善根相應
等持緣前無學空三摩地思惟空相
於空取空故名空空如燒死屍以杖
迴轉屍既盡已杖亦應燒如是由空
燒煩惱已復起空定猒捨前空重空
等持空行相後起即復還與空行相
相應唯此最能順猒捨故非我行相
則不如是見無我者於諸有為法起
猒背心不如見空故諸有已見諸法
無我而於諸有猶生樂者以於諸行
中不審見空故由此空定雖二行相
俱而但名空不說為非我空於猒捨
極隨順故無願無願緣前無學无願
等持取非常相謂彼先起无學等持
於五取蘊中思惟非常相從此後起
殊勝善根相應等持緣前無學无願
三摩地思惟非常相於無願不願名

阿毗達磨順正理論卷第七十九　第[illegible]張　持

無願无願舉喻顯示如前應知重無
願等持非常行相後起即復還與非
常行相相應唯此可能緣猒道故非
苦行相能緣聖道聖道非苦趣苦滅
故苦法不能趣苦寂滅亦非因等四
能緣聖道以聖道不能令苦續故非
道等四者此猒捨道故非欣行相能
為猒捨豈不如無願不願聖道而作
道等四此亦應然此例不然無願正
猒有兼於聖道起不願心故謂前無
願正猒於有聖道依有故兼不願雖
望意樂說不願道而於聖道非正憎
猒故亦能作道等四種無願无願正
憎猒道故以非常觀道過失道等行
相無容猒道是故於此不作彼四若
道非常故可猒者應於聖道作苦行
相有彼相故如契經言諸非常即是
苦非諸聖道可有苦相安立諦理相
各別故謂依別相立苦諦名聖道如
何亦有苦相又契經中簡別說故如
契經說略說一切五取蘊苦若道非
常故有苦相應但說蘊旣言取蘊方
是苦攝由此證知聖道非苦若謂辟

如觀集為苦諦相雖別而見非倒以
五取蘊通苦集故如是應知觀道為
苦諦相雖別見亦非倒以無漏蘊通
苦道故由此不壞安立諦理此亦非
理且定一不應觀集為苦見非顛倒以
五取蘊因性名集果性名苦其性各
異若觀因為果必觀果為因差別因
緣不可得故則是倒見非諦觀攝寧
為不壞安立諦理是則應無苦集智
異或應苦道智如苦集智所緣無別
故共立遍知謂彼既言苦集同體觀
集為苦非顛倒見二智境同故不別
立遍知如是應言苦道同體觀道為
苦非顛倒見二智境同故不別立遍
知既不許然道寧是苦又道與苦事
各別故謂契經說無漏五根若去來
今能斷眾苦又說道能斷以生為本
苦又契經說道應修習苦應永斷故
道非苦若謂經言法如船筏亦應斷
者理亦不然經不說法治所斷故謂
於先時修聖道法所作已辦更不應
修依應捨義說名應斷非治所斷與
苦不同或經中法替日契經等法應

萬

斷言顯得旨志詮或經所言法尚應斷
顯已與果無用因法可捨名斷如順
往分非如苦性道亦可斷是故苦道
其體各異又若經言諸非常即是苦
即言聖道亦有苦相經次亦言諸是
苦即非我應執涅槃非非我性或應
亦許是苦非常許則定應非涅槃性
若謂但言諸是苦皆非我不言非我
皆是苦何不亦言諸是苦皆非常不
言非常皆是苦若謂非常體即是苦
苦即非我但名有異則空無願應無
差別以許非我即苦等故若謂經言
苦即非我許一切苦皆非我性此經
既說非常即苦應許非常皆是苦性
理實如是以此經中所言非常不說
道故為依何法說非常言以諸愚夫
於五取蘊執為常等起四顛倒為破
彼執說非常言乘此復言非常即苦
此言意顯有漏非常皆是苦性苦皆
非我非說一切非常非我理必應尒
以契經中於計常境說非常故或於
此中言非常者非唯帶生滅要命終
受生謂諸愚夫計人天樂故經依彼

有漏非常說即是苦如三惡趣以何
為證知此經中非常等言唯依有漏
由此經後復作是說色受等諸法非
我故非常豈可涅槃亦非常性故知
此經唯約聖慧四種行相緣苦諦說
若謂聖道非常故應苦寧不許道無
漏故非苦若謂於樂計為苦見如何
但言見滅斷者於滅謂苦其過重故
謂見涅槃以為苦者極能增長樂生
死心見道不然是故偏說如病猒藥
易可療治若猒病愈難為救療或諸
聖道依苦而轉故見為苦過非甚重
由此論中略而不說有餘說故義不
相違又契經言若於喜樂如實知樂
我定說彼於四諦理如實現觀故知
有為非全是苦由此於道可觀非常
成重無願必不觀苦無相无相即緣
無學无相三摩地非擇滅為境以無
漏法無擇滅故但取靜相非滅妙離
謂彼先起無學等持於擇滅中思惟
靜相從此後起殊勝善根相應等持
即緣無學无相三摩地非擇滅為境
思惟靜相於無相滅復觀為無相名

無相无相擧喩顯示如前應知重無
相等持靜行相後起耶復還與靜行
相相應唯此能觀非擇滅故非妙行
相境無記故非離行相以離諸得彼
滅非永解脫一切苦故又若觀滅盡
非擇滅猶縛隨故非滅行相以非擇
非常故所言靜者唯顯止息故非擇
滅得有靜相以修聖道經久劬勞於
彼息中便生樂想故重無相取靜非
餘重三等持唯是有漏以於聖道生
猒捨故非無漏定猒捨聖道二緣聖
道取空非常理可名為猒捨聖道
无相无相但緣無為作靜行相何名
猒道此依无學無相等持不轉之因
故名猒道謂彼定起義作是言無相
等持不生為善此既依讚聖道不生
如何不名猒捨聖道前无相定非此
所緣如何此名無相无相或應許此
定不緣非擇滅但緣無學无相不生
此亦不然准前擇故謂緣無相定非
擇滅此非擇滅亦離諸相緣無相无
相故得無相无相名緣無相境作靜
行相是故此定從境立名唯三洲人

能起此定通依男女以依女身亦能自在延促壽故唯無學位以有學者但欣聖道未能猒故此亦非一切唯不時解脫以時解脫愛聖道故依十一地除上七邊以上七邊無勝德故若在欲界從未至攝聖道後起若在有頂無所有攝聖道後生餘皆自地聖道後起就總類說此從法類苦滅四智無間而生若就別說欲界攝者非類後生上界攝者非法後起前二非滅後起第二非苦後生餘行相後起此定故應得此者皆盡智時由離染得後由加行方起現前唯我世尊不由加行順趣解脫起此現前於道尚猒豈欣諸有此後亦起聖道現前然猒道故非無間起欲界攝者是思所成餘修所成依定起故幷經復說四修等持一為住現法樂修三摩地二為得勝知見修三摩地三為得分別慧修三摩地四為諸漏永盡修三摩地如是四種相別云何頌曰

為得現法樂　修諸善靜慮　為得勝知見
修淨天眼通　為得分別慧　修諸加行善

阿毗達磨順正理論卷第七十九　第十五　排

為得諸漏盡　修金剛喻定
論曰如契經說有修等持若習若修
若多所作得現樂住乃至廣說善言
通攝淨及無漏修諸善靜慮得住現
法樂而經但說初靜慮者於中樂想
最增盛故謂超欲界衆多過失故於
此中樂想增盛如遊砂磧熱渴疲勞
創飲濁水亦生勝樂或聖道樂此具
有故謂具一切菩提分法四沙門果
九斷遍知三界對治又諸定首諸定
樂因是故偏說豈不經說如是苾芻
住此先受離生喜樂後生梵衆受樂
同此何故不言住後法樂詳此唯說
現法樂者為令棄捨樂現欲樂說現
定樂令其欣樂或現樂住是後樂依
但說所依能依已顯如契經說先住
此間入諸等至後方生彼或現法樂
三乘皆住後樂不定是故不說謂或
退墮或上受生或般涅槃便不住故
雖諸靜慮即現法樂依近分故說為
得言修近分力得根本故或即依現
樂說為得言如言石子體故无有過
有說此定佛依自說如說菩薩居贍

部林起初世間似無漏定能引一切
有情共樂由此不說後法樂住即由
此故亦但說初菩薩尒時唯得初故
若依諸定修天眼通便能獲得殊勝
知見此依何義立知見名本靜慮中
有遍照智此遍照故立以見名見體
即知故名知見眼根名見世所極成
為簡異彼以知標見或即此見決斷
所緣故名為知即亦名見謂本靜慮
是樂行道不多劬勞而現前故不劬
勞故其體堅牢由體堅牢故用決定
用決定故立以知名見義如前故名知
見為知為見修此等持即是為求決
定照義此亦善逝依自而說謂為顯
佛以天眼通觀諸有情死生險難方
為拔濟起靜慮等故為知見修天眼
通有餘師言為欲勝伏諸隨煩惱起
勝知見起此勝知見不離光明想此
光明想引天眼通由天眼通得勝知
見若修三界諸加行善及無漏善得
分別慧謂從欲界乃至有頂諸聞思
修所成善法及餘一切無漏有為揔
說名為加行善法修此善法能引慧

生於諸境中差別而轉故言修此得
分別慧如說善逝住二尋思能如實
知諸受起等此顯修善得分別慧說
加行言為簡生得非修習生得得未
曾得故若修金剛喻定便得諸漏永
盡謂若修習第四靜慮金剛喻定并
隨轉法便能獲得諸漏永盡第四靜
慮佛依自說無上菩提依此得故金
剛喻定頻證漏盡引盡智生是故偏
說有說一切有頂斷治第四靜慮皆
此所攝此經所說若習若修若多所
作義差別者為欲顯示習修得修
所治更遠如其次第如是已辯所依
止定當辯依定所起功德諸功德中
先辯無量頌曰

無量有四種　對治瞋等故　慈悲無瞋性
喜喜捨無貪　此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情　喜初二靜慮
餘六或五十　不能斷諸惑　人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨
言無量者無量有情為所緣故此四
能引無量福故無量愛果此為因故
有說此能違無量戲論故貪等諸惑

皆名戲論何緣無量四无增減對治
四種多行障故如契經說若習若修
若多所作慈能斷瞋悲能斷害喜斷
不欣慰捨斷欲貪瞋故唯有四瞋謂
心所欲煞有情欲惱有情心所名害
躭著境界於諸善品不樂住因名不
欣慰於妙欲境起染欣樂情無猒足
名為欲貪此中慈悲無瞋為性若尒
此二有何差別性雖無別然慈能治
煞有情瞋發行相轉悲能對治惱有
情瞋感行相轉是謂差別如苦與樂
領納雖同而損益殊故體有別苦樂
體別如先已辯慈悲二種差別亦然
有作是言悲是不害近治害故理實
如是但害似瞋以瞋名說悲之行相
亦似无瞋立無瞋名實是不害諸古
師說喜即喜受何緣觀行者尒時喜
受生若緣與樂與慈无異若緣拔苦
應與悲同又契經言欣故生喜喜即
喜受如先已辯此喜行相與彼欣同
喜故生喜義有何異若言下上義有
異者輕安與樂義亦應然差別因緣
不可得故又違本論云何名喜謂喜

阿毗達磨順正理論卷第七十九 第十四張 持

喜相應受想行識等此中意顯喜俱
品法喜增上故捴立喜名非受受俱
其理決定若喜即喜受何言與受俱
若言對法以理為量應如无過誦本
論文此亦不然理為量論要有經證
方可定文若與經違理必可壞不應
隨意輙改論文是故此喜定非喜受
以欣為體或即無貪謂別有貪是悪
心所於有情類作是思惟云何當令
諸所有樂彼不能得皆屬於我喜能
治彼故是無貪此與喜根必俱行故
三地可得如悔憂俱喜亦無貪分明
相者於他感事心不貪著知他獲得
深生欣慰心熱對治說名為喜故知
此喜亦无貪性捨無量體唯是無貪
此與第三有差別者離愛恚想等緣
有情如剏入林等生樹覺平等行因
說名為捨若捨無量亦能治瞋寧唯
無貪與慈何異又許此捨正治欲貪
與不淨觀有何差別且捨與慈有差
別者慈能對治瞋所引瞋無瞋為體
捨能對治貪所引瞋無貪為體豈不
如捨無貪為性亦能對治貪所引瞋

如是許慈無瞋為性亦應能治瞋所
引貪此難不然行相違故謂捨行相
雙違貪瞋捨親非親差別相故從此
愛恚俱不生故即由此故捨唯无貪
正能治貪兼治瞋故慈之行相違瞋
非貪於諸有情與樂轉故由此慈捨
雖俱違瞋而慈順貪捨能違害是故
此二極有差別或修捨者治非處瞋
慈治處瞋故有差別不淨與捨如次
能治婬貪餘貪故有差別此四無量
非損益他何緣唯善非無記性能逆
對治貪瞋等故愛非愛相不能引故
力能令心自在轉故慈等體相已略
分別此何世耶有差別者觀有情類
如己謂慈樂有情類離苦謂悲於他
興盛欣慰謂喜於親怨相不思謂捨
又不觀他有損有益等觀一切如友
謂慈於遭苦者哀愍謂悲由勝解力
想有情類得益離損欣慰謂喜於有
情相等觀謂捨此四行相有差別者
云何當令諸有情類得如是樂如是
思惟入慈等至云何當令諸有情類
離如是苦如是思惟入悲等至諸有

情類得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等平等無有親怨如是思惟入捨等至如是所願竟无有成豈不唐捐修定功力能伏瞋等事謂唐捐應是顛倒何能伏惑願得樂等事謂顛倒謂此不言已得樂等但由勝解願諸有情當得樂等能伏諸惑故修此四功不唐捐於定蘊中說四行相六何令等具如前說言如是思惟入某等至者此言若就等無間緣慈等應無無間生理別別思惟所引起故若俱生者入言相違初業位中別加行引至成滿位亦有俱生定蘊說初說入無過且慈無量願得何樂有說願得第三定樂諸受樂中此㝡勝故若自未證由聞故知有說願得涅槃妙樂於諸樂中此㝡勝故有說願得阿羅漢樂此已解脫諸煩惱故初修業者未證此樂未現證故不能運心但緣己身隨所證樂及他所證現可知者願諸有情同證此樂故但緣現如理所生無染汙樂願他同受若於所受已捨慈等設未獲

得真實對治亦處空閑受遠離樂力
能映奪天帝等喜如五樂等伽他中
說又住遠離勤修善者定有善得念
念恒流如大海水遍滿相續喜輕安
樂由此引生以无悔心緣如是樂願
諸含識一切同受有餘受勝學無學
樂如何觀劣以授於他不於當来還
招劣果若謂不欲以此與勝便違遍
緣有情為境但由無悔福資所依實
不能令他得樂故如有貪者以已所
受麁弊資具召施富人雖諸富人不
求此惠而彼施者亦无有失表自歡
心无所悔故此亦如是故無有失如
於良田殖一細種後所得果多而復
大如半核娑諸瓜瓠等故非觀劣以
授於他便於當来還招劣果皆緣欲
界有情為境能治緣彼瞋等障故謂
於欲界有怨親中三聚有情能生瞋
等於中有捨怨親等相便能伏除瞋
等煩惱是故此境唯欲有情必不能
緣色無色界大悲體是无癡善根由
此力能通緣三界若四无量唯緣有
情何故經言思一方等此由勝解捴

緣器中一切有情故無有失此四通
在欲色界繫以契經說無量能招梵
釋輪王殊勝果故品類足論依修所
成說七智知色界修斷及彼遍行隨
眠隨增有餘師言此四無量加行通
欲本唯色界此四無量依地別者若
喜即喜受唯是修所成彼應說喜唯
初二定以於餘地無喜根故若喜異
喜受亦通思所成彼應說喜通依七
地與樂捨受亦相應故有餘說喜唯
喜受俱彼則應言喜通三地或應如
頌唯二非餘慈悲捨三通依六地謂
四靜慮未至中間或有欲令唯依五
地謂除未至是容豫德已離欲者方
能起故有說此四唯欲及初得無量
名餘地不介經說無量名梵住故又
說修無量生梵世故又說招梵釋輪
王果故有說隨應通依十地謂欲四
本近分中間若悲亦依下三靜慮如
何得與喜樂相應悲緣苦有情感行
相轉故此如無漏猒作意生是故通
依下三靜慮彼真實作意能順生依
喜樂相應可無有過此勝解作意不

順生欣如何可言與彼相似疑是慼性
不順生欣如何許疑喜樂俱起勝解
作意應與彼同然此於欣極相隨順
力能引生真作意故疑則不尒極違
真故彼尚相應此寧不許此勝解作
意理應違欣有歡慼處中行相別故
悲既慼行相轉應非喜樂相應勿二
行相俱時轉故若尒應不許與捨受
相應捨受處中行相轉故既非不許
捨受相應與喜樂俱理定應許勿全
不與受相應故雖言此四能治瞋等
而不能斷諸煩惱得勝解作意相應
起故真實作意方能斷惑又此唯緣
有情境故緣法作意方能斷惑又此
唯緣現在境故通緣三世或緣非世
方能斷惑又解脫道此可得故要無
間道方能斷惑有作是說有漏根本
靜慮攝故此因有失不應說三依六
地故未至中間此應無故經何故說
此斷瞋等亦不相違斷有二故或由
此力引斷道故謂伏瞋等引斷道生
是故經中說斷瞋等若尒何故契經
中說由善修慈住不還果此中聖道

以慈名說如於餘處說想名等或依
聖者先得慈心後數修行得離欲說
或依為得修所成慈精進修行得離
欲說有說此四依欲色身無色不緣
慈親等故修此必應先緣彼故如實
義者唯依欲身於欲界中唯人能起
若喜非喜受成一必具四若喜即喜
受成一定成三生第三定等唯不成
喜故依何義故契經中說修四無量
慈極至遍淨悲極至空無邊處喜極
至識無邊處捨極至無所有處云何
色界法能招無色果又四靜慮無不
有慈何緣修慈唯極遍淨有餘於此
倦於思尋仰推慈尊當解此義傳聞
具壽迦多衍尼子曾以此義問設摩
達多彼尊尋思便入寂定至明清旦
欲為解釋時衍尼子復入寂定時未
會遇各般涅槃由此迄今無能釋者
毗婆沙者作是釋言應知此經依相
似說謂樂受法與慈相似慈作與樂
行相轉故樂至遍淨上地皆無故說
修慈極於遍淨求離苦法與悲相似
悲作拔苦行相轉故色身能作麁苦

生因有身便有斷首等故空處近分
猒離色身故說修悲極於空處輕安
樂法與喜相似喜作安樂行相轉故
識无邊處輕安樂增緣自无邊識為
門故無邊識相極增安樂故說修喜
極於識處能棄捨法與捨相似捨作
棄捨行相轉故無所有處由近分中
棄捨無邊行相成滿是故說修捨極
無所有處有言此經依相順說謂從
慈定起欣等流順第三定從第三定
起欲等流亦順慈定如是乃至捨無
所有起欲等流展轉相順此不顯理
但有虛言或應於中更求深趣有言
此経就意樂說謂樂慈者樂第三定
乃至樂捨者樂無所有處此亦無理
由何證知是故應如前釋為善初欲
引起四無量時先於有情分為三品
所謂親友處中怨讎三各分三謂上
中下上親友者謂生法身賴彼重恩
捨便難住中親友者謂財法交極相
親愛下親友者謂唯財交亦相親愛
上處中者謂於自昔曾不見聞中處
中者謂雖見聞而不交往下處中者

阿毗達磨順正理論卷第七十九　第二十二張　持

謂雖交往而離恩怨上怨讎者謂奪
名譽命及親友中怨讎者謂奪已身
命緣資具下怨讎者謂奪親友命緣
資具於諸有情分品別已初修慈者
先於上親發起清淨與樂勝解若由
無始數習所成惡阿世耶令心剛強少
遭逼惱便懷深恨緣此還息與樂勝
解復應策勵思其重恩於彼復生與
樂意樂數習力故恨意永亡與樂勝
解相續無替此既成已於中下親亦
漸次修如是勝解於親三品既得等
心次捨於處中下中上怨所漸次修
習與樂意樂乃至冣後於上怨親得
平等心都无昇降齊此名曰修慈成
滿修悲及喜例此應說謂觀三苦逼
逼有情不應於中復加以苦但應如
已勤加濟拔漸次修習欲濟拔心乃
至怨親等無昇降齊此名曰修悲成
滿想諸有情得樂離苦深生欣慰如
已無差齊此名曰修喜成滿初修捨
者先捨處中非先捨怨親恚愛難捨
故又處中品順捨力增於中如前先
捨上品次捨中下及與怨親從下至

中從中至上先捨慇者以親難捨故
如契經說貪難斷非瞋如是漸次修
習於捨至上親友等上處中普於有
情捨差別相齊此名曰修捨成滿若
於有情樂求功德彼於慈等能速修
成非於有情樂求過者以斷善者有
德可錄麟喻獨覺有失可取先福罪
果現可見故

說一切有部順正理論卷第七十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

壽